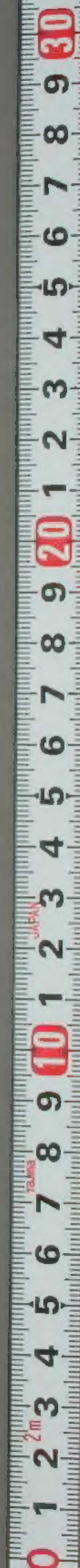

十帖鈔

西園

六

波
1395

不動

軍荼利

金剛夜叉

金剛童子

受誅王

安銀法入御室秘銀

降三世

大威德

烏瑟波摩

轉法輪

如法誅王

十帖 欽第六

不動

同以花字為種子其心如何

答三習在之一惡業煩惱

皆依目生也此目ヲ觀之則知生死之義也依之以目業不可

得花字為種子也一人以風為一毒息止必死今

此花字同輪種子也以此字為種子尋之故殊可所

壽命也立印軌云又正報者能延六月中又延令本

誓以花字為種子故也一風能抑摧破此故一

切惡業煩惱ヲ摧破之用此字也

或同兩目或一目子細何事乎大日所反同兩目座切石

上花也所反同一目座盤石上也

弘賢所藏

天師御筆之孫令踏天結在之是何天乎 色空頂天無
大自在天是也 降之世所踏天小自在謂欲界第六天
也 色界天無不可有地獄然百踏天女結一條瓦以不
富 真言教心大梵天猶以地界已何魔王元地乎
頂上蓮花事
仰云頂上蓮花表戴喜提心行自也又此明王花藏世
界堅牢地神也故戴花藏世界意也

曼荼羅事

秘之より有之字 在之胎藏八葉中臺改大日女不
動其外別尊等无之

不動三尊事

仰云口云不動三尊尺迦三尊習也不動尺迦新迦羅刹多
也 普賢文殊習也

大猪進印事

此印本尊印狀不悉立印軌在之大惠刀印也

十四根本印本尊印狀皆本尊印也

三三摩耶印事

仰云未入壇人不可授此印之三三摩耶底哩三昧耶也底
哩三三梵語也是之三三摩耶三三菩提心為目大悲為根方
便究竟三句也又法身般若解脫之三也佛法僧之三
也

鈎索印事

印相如何 根本獨古印也但二頭指端屈成鈎形以此
印習鈎索印也此印何言可諦誦乎 **大**界咒總救咒兩
咒可誦也 此印以便誦也為不專之時殊用之也
殊用心何事乎 久力久即鈎索之形也仍殊用此印也
久力久法別有字 只不動法也而印明許改用此鈎索
印也

二童子印事

仰云內縛二中指立合屈上節如鈎形屈二頭指付二中指
上節二大指同立付各頭指根
口訣云中指二頭指不動專觀之二大指二童子觀也
真言一字明

五古印用總救咒事

五古印有內外何事 外五古印也 印言共配當五火
藥事 是配當也 又仰云總救咒者總救復咒也
不動法以何印可秘印乎 三摩耶印也紅和手
殊秘藏也

四在魔降伏事

其分領如何 降三世降伏天魔軍荼利地魔大威德
人魔金剛夜叉鬼魔也

大界總救加字事

仰云大師神傳大界咒終次加之字總救咒終加
云八字誦之加之字事師傳分明也尤可用事也散念

誦之時必教呪歸命句除之事有之乎 十反上初百久許
加歸命句以下畧之也

布字觀事

仰云初何字以前可誦歸命句以終此字之後此咒
可誦之此非秘授也

安鎮法事

安鎮法既法能久可百之乎 不可百事也能久不
動法相伏行之時用事也安鎮法甘息災行之故不用之
用此法私家不行事歟 可行之但私家護摩若
供也 公家仙回必可為修法乎 必不護摩之
有之大旨可為修法也 伴信何口乎 八口或十二口也

仰云此法事委細有秘授 安鎮、定地鎮、鎮壇如此差
別如何 安鎮、鎮定、同事也又地鎮、鎮壇、同事也私云
委細事與注之

九微事

此九微云何事乎 此事不分明不動九微之美可觀云
事 大師納涼房次第在之仍或人九微何事乎之由 敬信
覺禪等身之處共不知之 又房海阿同架未臨之時
又尋此事不知 來達アリ格申云或天台侶上醍醐
巡礼之時中院、五大堂不動殊見此本尊九微相顯云
トト云伴人知之歟 未同也或託云九微付鉤事歟
ト云 又古口決東寺五大學不動鉤、七星杯、物有之

何或^印可見之

千度能化不相捨離事

仰云火燄輪上印之猛火燄止意也

行看用心事

仰云之印既執云渡食不合事不可祈也天上事法之通令手之成就天鼓但後必後悔有也但於出離之內看何程心大以可祈禱請也

八十板燒事

仰云時日中初夜二之同燒之後夜時不燒

事

一七七如常

菜食事

五穀之內不可食之ミム此等可服也一日一度食也中食也其次暑熱串拂解物可食也未曾塩酢酒是等更不可服也木酢可食也以上菜食一七也第八日相當日新食也惣此日水不可服也仰云初夜日中之間可燒事ナレ迄未大旨日中結取之時燒之也然看件結取時看第八日中中也又仰云新燒事古稱也迄未令服之也新食之口の中、レラア也

十万過事

仰云菜食七之日之間八十板以有満十万反也一時別慈教呪五十反満可一集十万反也但第八日^{八十板燒}後夜

日中西時分之及數，入直也。仍彼西時，一時別言許，殘遺可
滿之也。每季是早迷之利也。十方及偏，同時才為天言也。
正數八十，必不然也。凡不可雜言，第八月八千枚
燒之同，天言也。

正報八千枚事

時行祇每季如常日中時燒之，有結願時作法也。但本尊
段例百八文，札本燒之後即具次，札本一千枚燒。然約後加
持物明象一千度燒，又札本燒之如此八千度也。
也但八千枚，札本一及，取之燒之也。百八文，札本
極一度，之及，取之札本八千燒之時，一及別。
忌叔兒一及，加持物八千度燒之時，一度別，一字心咒一

及也。已上札本八千加持物八千度燒，飯三粒，五穀三粒。
已下如例供之。
後供養團伽後結願事，由神令季如常次後鈴已下如常。
次下札盤三札，但付三札時，隨器量或百及或千及，札之
也可為五膝投地也。

降三世

其名字如何，降三世之故，名降三世。此三世名貪瞋痴
三毒也。依貪瞋痴感三有，果報故也。此尊阿闍，應化即
金剛薩埵化身也。

大印事

二頭指，屈及又可立，直也。但睛所作等之時，聊

屈し見み日ひ也なり

踏天事

欲界魔王也

仰云常形像右足踏男天左足踏女天此男女二天是二
界二障之形也男天煩惱障女天所知障也常習強煩惱
障ハ強右足ヲ令踏之弱所知障弱左足ヲ令踏之習也
然而常流猶百深秘口傳以右踏女天以左踏男天習也
其故煩惱障底易斷之故弱以左踏之所知障微細難
斷之故強力右ヲ踏之也是則不空所說壽命經說意也
以之爲苦ヲ又仰云所知障是等覺位ヲ未斷盡之等覺
一轉天明斷之時是所知障共斷ス也ナリ道場觀時以
後說可觀之ナリ然也上醍醐中院五大尊誰人作ナリ

會理僧都作也付障三也ナリ右端女天左踏男天給ト

軍荼利

軍タリ三種有耳露軍タリ佛部也金剛軍タリ金剛也蓮花
軍タリ蓮花也軍タリ者耳露ハ祇也ナリ三石三種軍タリ
ラ表也又三部也如此三部ハ時宝部羯磨部佛部攝
也ナリ瑟々座何膝物ナリ切石也此也界ハ无之四毒龍
莊嚴其身何事ナリ四我ラ表也所謂我癡我見我愛
我慢也此四蛇ハ四我ラ伏シ義歟然有死ハ漏ハ可宜ハ處
イキナカラトハ其心如何泰教心ハ此四我ラ不改ハ菩提ハ召入
ニル義也イキナカラハ是深ハ又仰云此明王轉ナリ
七識妄執形也根芽八識无分別芽七識ハ起妄分別此

亦識之轉故四煩惱生轉也是則煩惱即菩提之意也
う、結果何事 降之也

大威德

仰云此法、布字觀在之根頂、了口、此、腰、衣、如是觀之
也此普通說也但口傳云、此字、ハ、心、程、可觀之即六頭六臂
六足、ハ、可觀、ハ、此事、本尊、ハ、門、有、ハ、同、可、有、其、字、ハ、此
等何故以鬚髯為璽瑠璃乎、此事、取、秘、事、也、過去、无、明、表
習、也、ハ、以、鬚、髯、表、无、明、事、如何、人、解、是、无、明、解、也、依
无、明、受、人、身、也、仍、以、人、頭、表、无、明、白、頭、表、過去、之、義、也
何故乘水牛、給、乎、水、牛、有、水、陸、自、在、有、也、今、明、王、於、生
死、之、大、海、泥、持、波、岸、得、自、在、故、以、水、牛、為、座、也、ハ、今、此、水

牛者、正解智習也、大、ハ、德、ハ、後、得、智、習、也、此、尊、阿、弥、陀、ノ、敵
令、轉、也、此、正、解、智、地、無、生、ハ、化、度、結、即、後、得、智、大、升、德、也、正
解、智、氣、ハ、ハ、無、生、ハ、化、度、之、後、得、智、ハ、ハ、ハ、然、同、正、解、智、水
中、後、得、智、大、升、德、乘、結、有、也、ハ、惡、夢、時、其、作、法、如何
根本印、契、印、也、即、棒、表、惡、持、印、印、也、殊、ハ、ハ、心、也、此
印、ハ、心、中、心、咒、ハ、持、ハ、ハ、又、加、持、ハ、ハ、必、定、其、ハ、ハ、ハ、事、也
加、持、ハ、ハ、其、惡、夢、ハ、見、ハ、ハ、ハ、テ、可、有、之、也、ハ、

金剛夜叉

種子、ハ、ハ、三、摩、羯、首、是、常、極、也、秘、託、在、乎、百、之、種、子
ハ、ハ、三、摩、羯、首、是、瑜、祇、經、說、也、ハ、大、日、新、及、ハ、習、也、ハ、又、仰
云、瑜、祇、經、一、切、魔、怨、品、偈、初、云、有、佛、名、金、剛、大、摩、叉、ハ、

有佛者報是大日也。摩羯首是何物乎。摩羯魚也。於大海之中一切生類悉令噉食之想。懸思之類。一魚漏事分明。明王欲救一切衆生其願一不空故以摩羯首爲三形。

摩形事

六臂也。初兩手弓箭中兩手。劍輪下後兩手。鈴杵也。鈴杵。薩埵羯磨。云云。通。羯摩。轉也。金剛夜叉。北方忿怒尊。志力。用羯磨。又。摧破之義也。此尊以牙爲最。具心如何。牙。島。義也。盡智。位一切惑品。盡之次。第十六。奉。即妙覺也。以牙爲種子。以牙爲詮。秘經之殊甚深也。故五

壇法之時。知法人可修之。不五輪是何更乎。中央。位。奉。安。置。此。明。王。外。部。十。六。大。護。八。天。并。后。也。以。之。爲。下。五。輪。轉。法。轉。法。十。六。大。護。同。受。歟。不。然。今。法。十。六。大。護。十。六。大。護。薩。也。轉。法。十。六。大。護。不。大。夜。叉。三。大。夜。叉。王。二。大。天。子。也。別。事。也。又。仰。云。唯。羯。摩。會。三。十。七。尊。中。央。改。大。具。若。金。剛。曼。叉。也。具。外。別。元。子。細。

烏瑟波摩

烏瑟波摩者。梵語歟。梵語也不譯或穢語。翻也。此尊何佛耶。又乎。不動所文也。打車捧者。何佛物乎。要。〇。如。十。几。捧。也。爲。新。強。欲。應。可。修。此。法。也。

金剛童子

仰云莫重乎三井。祿百之青重乎。東。祿百之。三井。所
友。金剛。手。三井。也。然。而。此。法。有。通。三。井。之。肯。行
之。也。

底里實俱事

何。解。物。十。底。里。有。三。三。三。三。然。自。三。古。金。剛。又。二
四。字。底。里。而。俱。金。剛。者。八。角。擇。也。母。法。羅。擇。是。何。解。物
字。若。母。捺。羅。欣。然。有。仰。如。擇。作。狀。

轉法輪法

其。心。字。如。何。此。法。先。可。自。三。三。三。三。然。自。三。古。金。剛。又。二
四。字。底。里。而。俱。金。剛。者。八。角。擇。也。母。法。羅。擇。是。何。解。物
字。若。母。捺。羅。欣。然。有。仰。如。擇。作。狀。

菩薩。法。名。轉。法。輪。法。也。

本尊事

自。性。轉。阿。祿。尼。正。法。輪。人。則。目。目。目。目。故。令。轉。大。輪。金。剛。也。以。大
轉。明。王。為。本。尊。以。之。為。常。底。底。祿。也。

部王事

仰云降之世。

箇事

仰云箇作機。祿。祿。祿。祿。不可用之。祖師。遍。智。院。僧。正。祿。
作。是。可。用。之。甲。子。日。切。若。練。木。可。造。之。十。六。大
護。エリ。ウケラ。具。各。々。若。字。可。書。之。各。々。ケ。ア。等。朱。ラ。練。也。之。也
箇。是。輪。ソ。エリ。ウケラ。具。同。十。字。伊。頂。真。言。書。也。中。央。引。子。

書也。高八寸許也。每細玄秘業見、此後進文更之
時、何法不可書名字、只調伏法、又度事、可書之。

伴花立花等事

尸也、如常。

別屋事 入相應物ト云也

已豆 物子也、毒系也

花石木 石留也

物豆丸 干葉

櫻井 カラメテ

水青指 是根也

仰云、後摩手、手段藥種之次、四持物ヲ先、相應物ヲ可燒之、
百八反也。用个骨、自志、若引生塩ナ、和合、以柳匙ツス、
可供之、以前已豆以下、物ヲツカニ末、引生塩、テニル、ト
ア、ト和入、也。玄秘、欽手、花石木、連根、水精指、松樹、此

被注之處、今、御口傳之趣、相違ヤ、如何。玄秘手、注、爲迷、人
マ、ム、不被注、實事、如此事、其數、百之、仍、不、受、口傳、真
言師、其、誤、多、事、也、可、順、

引生塩事

仰云、滿時、引時、堅固、塩ハカリ、引也、仍、殊、
ラ、取、角、也、引生塩、心得也。

引生塩頭酢之事

或口決云、引生塩、頭、日、切、酢、一、字、ヨメ、此、更、如何、
引生塩、頭、酢、別、物、也、千、手、執、云、引生塩、并、頭、酢、ト、云、リ、
以、頭、字、爲、引生塩、引生塩、頭、ト、云、事、僻、事、也、

四无量觀事

此法次第用四无量觀事如何 慈悲喜捨等念之故也

本尊印事

金剛輪大小共可用之

諸供物事

蓮花等供物事 蓮花之是毒藥用也 此事不
當也 蓮花是本性清淨供物 煩惱等是毒也 仍爾然
用之 猶伏 害 煩惱也 鐵杵 猶伏 相應物用之事
其心如何 由宿不分明

伴僧咒事

可為何咒事 十字佛頂咒也 御加持同咒狀 然也 佛
咒用之子細何事 佛頂 摧破之義有之故也 伴

僧何口平 或八口或六口也 小法之 六口可宜狀

愛染王

於此身或付三十七尊或付十七尊其說如何 二十
七尊 金剛王軌說也 於此而極淺深有之事 不可
有淺深也 依極深三十七尊行之又付十七尊可行之但
師資相承口傳アリ 於此時設付三十七尊行之也
師資付十七尊是 丁門之代金剛愛染大明王欲弱愛授
師等處如此 三十七尊 諸眷屬 不可用也 可存如
事也

種子事

種子 或 或 或 三昧耶形 五古 杵 或 五古 劍 又 說 種

子飛三形箭於此兩說可用極如何 曰云隨事可用之
孔之字五石通用之說也飛字箭敬愛行之時可用之
又我既云敬愛時用我字是上下相重理智具合之
義也

所反事

何仰所反事 雖有多說大日所反上習也以之為秘說其時
禮子亦三形五古

天帶事

天帶覆於身者是長王相也天國帝王皆以白帶從冠
上耳而過垂下也

鈴杆手事息災儀

右手持五古轉向外是示九有善提於法與之衆生息也
左手持鈴安時是敬愛三有無主之長祇之長也

弓箭事

如射無星无右仁和字肘之先天子聖日習也其說此三
大天以一知者成神難故射此三天子令不射時身息也
其常底二不然敬愛速祇之長習也其說日月無星時
其說其神極速祇息一指至也此今因志以速祇或
息也 射時指見之祇其神能祇其神能祇其神能

持法事通法事

仰云於持彼事三重習有之說初重持所求事其行有
意施主有所求也仍書所求事令持或又可觀之古事

還書、彼手所執上一切障難、排我二重、持人王也、或
持日輪習是則表人王也、人王自具形如人、人
也、中王床王等、コトシ、又魂、一ツ見物、六粒有也、其形
如粟、常六粒、此一失、目暗二失、耳不聾、如此六粒、皆夫
時即死也、則此人魂、肝、拳、令勿障難、右運、此人王
上題、和和、昇之重、心執、令持心習也、心元色
无形也、只觀念、許、秋、書、何子、令持之、孔字、即心云、事見
大日經、是則秘中深秘也、可觀、孔字、重々習、雖異、肝
心、只存之、畜、流、至、祖、習、不過之、又仰云、畜、流、大、偏、正
、以、珍、海、已、摘、金、因、緣、持、收、主、空、養、也、寶、直、歟、一
切、事、皆、隨、時、可、令、持、之、故、也、付、本、尊、祖、師、覺、洞、院、僧

正之時、被進後、白川、法、室、早、又仰云、奉、毫、宇、以、寶、藏
之、氣、大、師、御、奉、尊、令、持、日、輪、其、日、輪、中、有、三、足、鳥、也、此
日、精、石、氏、日本、擁、護、之、由、習、傳、也、又仰云、大、勝、金、剛、
愛、你、王、同、尊、也、故、有、法、大、師、大、勝、金、剛、愛、你、王、令、
書、証、也、

宝龍寺

仰云、是、地、天、三、昧、所、故、也、此、乃、物、出、生、之、處、也、

愛你、愛事

愛、你、愛、金、一、昧、也、張、子、別、之、義、是、定、惠、之、義、也、若、無、
一、昧、冥、心、習、也、故、以、你、愛、王、品、所、統、仰、明、而、用、者、王、法、
也、深、男、義、也、女、深、之、有、男、故、也、愛、女、也、愛、之、有、女、

故也定如惠男女也

平手王事

平手王自全剛羅墮之異名也身如平手氏也

形像事

自色亦是何事。於一切無生起極愛一子慈悲故急淨懷無王故身健。流血汗也故赤色也。

五指量像事

大師御在座之時白月鬼宿一日內令造三尊像五指量也白檀像也取手持日輪。

形像表五種相事

百云口是云。後。智。前。義也。上古。非。笑之義也。又安立。

無生界之義也。息災之義也。以之。唐。息。運。下。有。宗。能。兩。畔。吐。法。室。有。增。益。也。万。物。出。生。義。也。次。尼。弓。右。箭。如。肘。實。量。能。成。大。像。法。是。敬。愛。之。義。也。次。右。運。如。所。踏。一。切。慈。心。無。迷。滅。无。有。缺。有。個。伏。之。義。也。一。切。慈。心。無。有。偏。洞。伏。之。意。也。又。云。以。師。子。冠。馬。個。伏。書。慈。心。無。有。入。口。故。云。安。立。結。縛。有。是。到。首。之。懷。懷。也。持。故。云。非。五。種。之。相。非。本。種。之。相。非。真。故。已。前。五。種。懷。懷。之。上。之。事。也。

秘受奈羅事

仰云大師從惠果令相傳。以下。是也。

印事

王護摩之可用事也此奉當流祝也

花箭事

當流用之乎然也但可為隨意之
敬愛祝也 金剛失但此詞何事乎
御座御祈令修如
二月十二日
法愛深王法紹之時
月無星云也

如法愛深王

行法次序或付三十七尊或付十七尊
者此付十七尊行之也仍改報恩院
二月十二日
法愛深王法紹之時
御座御祈令修如

十七尊所如何 琉璃經祝也經云又
七路廣及以奉素明速成百十年
依于全剛王軌也小野大次亦備
決云敬愛之時殊龍十七尊可修之
之乎只奉愛深王法也但經口云
日中時如大法中刻ハリ可修之
正元後夜日中ヲケテ被行也

奉事

御云當流奉事 此智度僧御座并高院推僧正御座二代
奉事共者之仍正元以彼案代奉事令行結畢其案

代御尊尊圖如何常十七室、丁マラ中央、圖、愛深王、許
也、但、内、四、修、外、院、居、之、内、院、居、之、内、四、修、外、長、外
四、修、内、女、正、心、如何、奉、院、此、た、終、三、室、院、累、代、万、々、如
此、被、圖、也、又、仰、云、勝、保、肚、院、此、各、概、不、可、然、内、内、外、外、長
ハ、マ、ラ、院、此、た、奉、尊、大、壇、奉、懸、之、正、元、大、壇、被、懸、万
々、ラ、後、奉、同、壇、不、懸、奉、尊、高、儀、此、可、用、也、
聖、天、十、二、天、壇、了、有、之、正、元、无、之、

宝珠事

仰、云、昔、日、綱、目、鳥、羽、胎、光、明、院、宝、藏、被、後、之、持、道、場、同、前、次
茅、重、之、孤、光、寶、佛、部、託、鉢、手、細、在、之、可、見、被、託、之、所、誰
重、之、相、取、出、夜、中、銀、箱、奉、安、置、壇、中、也、相、重、之、皆、所

付、初、封、也、御、封、ト、キ、テ、箱、中、暫、入、置、也、マ、テ、宝、珠、塔、中、奉
安、置、之、後、紙、捲、之、塔、中、能、ト、リ、シ、ヒ、マ、ワ、シ、ラ、ユ、フ、ナ、リ、封、ユ、イ、ラ
大、阿、同、系、ノ、封、リ、付、也、之、此外、別、佛、舍、利、シ、奉、納、年、在、キ、不、可、然
也、

二壇護摩事

敬、愛、相、狀、如何、可、必、事、无、勝、事、之、而、護、摩、一、人、為、行、之
時、同、マ、キ、可、行、事、先、敬、愛、以、相、伏、也、敬、愛、護、摩、年、尊
段、紅、蓮、花、妓、之、事、并、相、伏、護、摩、奉、尊、之、三、頭、敬、事、用
香、如何、可、用、之、正、元、被、用、之、正、元、花、前、被、用、之、
不、被、用、之、之、為、敬、用、自、如何、敬、愛、護、摩、壇、可、置、之、之、
舒、僧、光、御、加、持、咒、何、正、元、付、僧、即、加、持、共、大、咒、也、奉

十六大菩薩也

一者敬愛事

菩薩可謂善哉 此法三摩耶也 何事行之乎

件法庫所產時一夜行之也

一肘觀事

一肘觀事 彼人云云是門 此事無說多々然而彼人云

施主之習也云々

安鎮法

小六條内裏御所 大伴如新造初作時之室 院大僧正御所 祇行之 鳥羽院 所行八 近六條殿 姓夫之後 祇新造タリ 時祖師處智院僧正御所 祇行之 但願恩院僧正御所 令勤

御手替給々 通所何處乎 御所殿也 修法致護摩致

供氏 六條殿之護摩也 何アリ 七百也 之守致 安鎮作

法 不動一尊 力カニ 然也 余等 無之 於六條殿護摩

祇行タリ 畧式也 於内裏等 有可修法 此法事 家ヲ新

造ニタリ 時タリ 以前 修之事也 仍家ヨリ 修ニタリ 護

摩ニモ 供ニモ 行タリ

鎮宅法

此法 何ニ 行タリ 之 作 亦ニ 可修 又 亦 亦 亦 亦

事 亦ニ 時 可修 之 此法 不動 或 之 法 或 亦 亦 亦 亦

也 之 日 致事 施主ノ 意也

地鎮 之 壇事

大壇東北角ニリ散ニテリ何處乎堂ノ壇カウ也然者尸ニ
散也丑寅ノ角ニリ始壇カウラ一反順ニ廻テ散之弟子動之
ノ稱ヲ下部持之承仕以初汲弔散ニテ之弟子ノ誦眞言
カウヲ廻ニ計也又一説ニ承仕弔モテテ弟子コシニテ
散スルニ眞言ヲ滿セ兩杯在之又外壇廻テ弔味イナラ
スレ云何事乎四至ヲ廻テ散弔事也

是付私ニ散弔兩杯在之然ニ壇カウラニ廻ニ時ニ兩杯何
可用之四至ヲ廻ニ時下部ニカエニテテ承仕散之弟子誦
可廻之乎其故ハ四至ヲ廻ニイカニモ事ナク煩ル故也

日時事

陰陽通計中也若又侶辰ノ日ニハ侶辰以前後辰可領壇ニ

祭文事

是本ト有之乎施主モトリ曜朝迄之也儒者書之何時
讀之乎表白ハテ神令以前可讀之也阿闍梨自身ヨク也
但祭文ハ近來畧之事在之歟

行伝次第事

先方便トヤカテ勸請カレタリ其中同神令祈願事如何
勿論如常可用之初請合願共被載之可用何事次第ヲ作
時式ノハハハ勸請合願共被載之ニモ只合願可用也凡
此ハ戸明マニハカウニテ如來志願用何事ナ此咒ハ
威光ニ故用之也

壇前事

普通ニ三尺五寸歟今三尺二寸注リ此事如何何可為隨
意也佛供何坏可備ナハ坏也土色玉事何坏可
佛ガアリニル玉也土色ニアハセテ又ラ小土器ニミルニ都合
四坏也如圖四坏置也又土色時モ小土器ニ入ララハム也
瓶ヲ中央ニウツテ玉ニ瓶ニ四方ニウツム也瓶ニウケ瓶百別
五寶等畏瓶事

如説ニ又種ヲ一種ニ畏也其一種ニ土宝ニ一種ニ土色
色ノミテ畏也畏土時ハ不種ニミルニ一畏ニ土色
土ヲフトリ如常ニ瓶ニウケテ其上ニ紙ニテ畏ラ増上置ナ
畏也又、アウツマニヒツム也正リ埋時ニ紙ニトリノケ畏
ナラハムヘシ土色ノ土ハシテ取出ヘシ埋時大日地天交

瓶ト云ヘリ然レ即モ可結ナ又大日金胎何ナ即可結大日
列(付)之衣ハ外五古印也地天印言如常ニ朱付堂
ニウツハ方ニ埋テ四方ノヒツメリニ可埋之瓶ニ瓶ノナリ
リニウツム也三寶院流ニ此用也瓶ヲ加持ニ飲食加持等
且露法味ニ飲食加持何印明ナ施儀鬼ニ在之瓶注
三寶院指鬼神咒用之小野地天咒也、名香安忌ト
ニ是行香ナ安忌安息同物也布帳ニ指若一帳反
黒如何廣略之二也三帖在之時内陣ノ母座ヨリヒツメハシ
テ又方引ラ又ヒツメハシニ佛居ニ増ニユツテ引之也一帖在
之時内陣ノ母座ヨリヒツメハシテ又方引ラ又ヒツメハシニ
佛居ニ増ニユツテ引之也瓶ニ中ニ此事如何令ナル

定一確二斗也 牛魚ナウイ何物乎 手細則テ之 仰云地鎮チ壇
 其堂ミタ作ス于手テ中ナカ成ニ鎮チ定ニ之 乃ナ有リ安鎮ヤチン同ニ事 其ミ堂
 殿ミタ之ノ安鎮ヤチン七ナナ日ニチ被レ修リ之ヲ也 於御ミタマ所有ス之又地鎮チ壇ニ一座
 也 於御ミタマ堂有ス之地鎮チ壇未造以前ミタマ可成ニ之乎 祇奉武タケ之ヲ也
 凡ソレ一ヒト之ノ氏ノ氏ノ來堂キタマツリテ後ノチ一度ヒトツキ修リ之ヲ也 鎮壇チンタン作ス以テ三ミツ室
 院イニ極ク供養クヤウ以テ有ス表ヒラカ白ハク之ヲ悔クハ等ナリ出デ青アヲ紙シ表ヒラカ白ハク之ヲ下シスル也
 其悔クハ之ノ心中コノナカ也 作ス僧ソウ元ゲン之ノ鎮チ壇ニハ思オモ心シン斤シ子コ一人相促ヒツキ也 其ミ二
 ナリク祈イハ年ネン 祈イハ一ヒトアカ水ミヅ一ヒト也 瓶ビンヲテ手テ中ナカ祇牙キヤ表示ヒラカ在ス之ヲ

御室祕領

相承之次，戶部何北陵、御史覺何、陸僧正、御房祓習申。

之也仍通智院僧正御房授給之乎六條院長清堂
 銀燈三盞智院僧正御房正御室相承之秘銀燈用依之
 也此作法增蓋行之乎然也增蓋行之者堂何言之
 向一行向東方可修宇可依堂向極假令南向堂上之
 行百可向北方也如此之時可用觀心之極也此寺堂造之
 之後可行之乎然也堂俱廢日早朝行之也或又俱廢
 日行三庫田之寺長清堂銀燈時更度等如何否之

度事

長壽堂假座之時適留度僧正故用此之儀也但此儀是元外之教事加文言裏に注之

注進（五） 領壇界度（六） 既（七） 俗（八） 止（九） 今（十） 又（十一） 在（十二） 上（十三） 祇（十四） 書（十五） 心（十六） 之（十七） 下（十八） 已（十九） 上（二十） 復（二十一） 書（二十二） 心（二十三） 之（二十四） 下（二十五） 已（二十六） 上（二十七） 復（二十八） 書（二十九） 心（三十） 之（三十一） 下（三十二） 已（三十三） 上（三十四） 復（三十五） 書（三十六） 心（三十七） 之（三十八） 下（三十九） 已（四十） 上（四十一） 復（四十二） 書（四十三） 心（四十四） 之（四十五） 下（四十六） 已（四十七） 上（四十八） 復（四十九） 書（五十） 心（五十一） 之（五十二） 下（五十三） 已（五十四） 上（五十五） 復（五十六） 書（五十七） 心（五十八） 之（五十九） 下（六十） 已（六十一） 上（六十二） 復（六十三） 書（六十四） 心（六十五） 之（六十六） 下（六十七） 已（六十八） 上（六十九） 復（七十） 書（七十一） 心（七十二） 之（七十三） 下（七十四） 已（七十五） 上（七十六） 復（七十七） 書（七十八） 心（七十九） 之（八十） 下（八十一） 已（八十二） 上（八十三） 復（八十四） 書（八十五） 心（八十六） 之（八十七） 下（八十八） 已（八十九） 上（九十） 復（九十一） 書（九十二） 心（九十三） 之（九十四） 下（九十五） 已（九十六） 上（九十七） 復（九十八） 書（九十九） 心（一百） 之（一百零一） 下（一百零二） 已（一百零三） 上（一百零四） 復（一百零五） 書（一百零六） 心（一百零七） 之（一百零八） 下（一百零九） 已（一百一十） 上（一百一十一） 復（一百一十二） 書（一百一十三） 心（一百一十四） 之（一百一十五） 下（一百一十六） 已（一百一十七） 上（一百一十八） 復（一百一十九） 書（一百二十） 心（一百二十一） 之（一百二十二） 下（一百二十三） 已（一百二十四） 上（一百二十五） 復（一百二十六） 書（一百二十七） 心（一百二十八） 之（一百二十九） 下（一百三十） 已（一百三十一） 上（一百三十二） 復（一百三十三） 書（一百三十四） 心（一百三十五） 之（一百三十六） 下（一百三十七） 已（一百三十八） 上（一百三十九） 復（一百四十） 書（一百四十一） 心（一百四十二） 之（一百四十三） 下（一百四十四） 已（一百四十五） 上（一百四十六） 復（一百四十七） 書（一百四十八） 心（一百四十九） 之（一百五十） 下（一百五十一） 已（一百五十二） 上（一百五十三） 復（一百五十四） 書（一百五十五） 心（一百五十六） 之（一百五十七） 下（一百五十八） 已（一百五十九） 上（一百六十） 復（一百六十一） 書（一百六十二） 心（一百六十三） 之（一百六十四） 下（一百六十五） 已（一百六十六） 上（一百六十七） 復（一百六十八） 書（一百六十九） 心（一百七十） 之（一百七十一） 下（一百七十二） 已（一百七十三） 上（一百七十四） 復（一百七十五） 書（一百七十六） 心（一百七十七） 之（一百七十八） 下（一百七十九） 已（一百八十） 上（一百八十一） 復（一百八十二） 書（一百八十三） 心（一百八十四） 之（一百八十五） 下（一百八十六） 已（一百八十七） 上（一百八十八） 復（一百八十九） 書（一百九十） 心（一百九十一） 之（一百九十二） 下（一百九十三） 已（一百九十四） 上（一百九十五） 復（一百九十六） 書（一百九十七） 心（一百九十八） 之（一百九十九） 下（二百） 已（二百零一） 上（二百零二） 復（二百零三） 書（二百零四） 心（二百零五） 之（二百零六） 下（二百零七） 已（二百零八） 上（二百零九） 復（二百一十） 書（二百一十一） 心（二百一十二） 之（二百一十三） 下（二百一十四） 已（二百一十五） 上（二百一十六） 復（二百一十七） 書（二百一十八） 心（二百一十九） 之（二百二十） 下（二百二十一） 已（二百二十二） 上（二百二十三） 復（二百二十四） 書（二百二十五） 心（二百二十六） 之（二百二十七） 下（二百二十八） 已（二百二十九） 上（二百三十） 復（二百三十一） 書（二百三十二） 心（二百三十三） 之（二百三十四） 下（二百三十五） 已（二百三十六） 上（二百三十七） 復（二百三十八） 書（二百三十九） 心（二百四十） 之（二百四十一） 下（二百四十二） 已（二百四十三） 上（二百四十四） 復（二百四十五） 書（二百四十六） 心（二百四十七） 之（二百四十八） 下（二百四十九） 已（二百五十） 上（二百五十一） 復（二百五十二） 書（二百五十三） 心（二百五十四） 之（二百五十五） 下（二百五十六） 已（二百五十七） 上（二百五十八） 復（二百五十九） 書（二百六十） 心（二百六十一） 之（二百六十二） 下（二百六十三） 已（二百六十四） 上（二百六十五） 復（二百六十六） 書（二百六十七） 心（二百六十八） 之（二百六十九） 下（二百七十） 已（二百七十一） 上（二百七十二） 復（二百七十三） 書（二百七十四） 心（二百七十五） 之（二百七十六） 下（二百七十七） 已（二百七十八） 上（二百七十九） 復（二百八十） 書（二百八十一） 心（二百八十二） 之（二百八十三） 下（二百八十四） 已（二百八十五） 上（二百八十六） 復（二百八十七） 書（二百八十八） 心（二百八十九） 之（二百九十） 下（二百九十一） 已（二百九十二） 上（二百九十三） 復（二百九十四） 書（二百九十五） 心（二百九十六） 之（二百九十七） 下（二百九十八） 已（二百九十九） 上（三百） 復（三百零一） 書（三百零二） 心（三百零三） 之（三百零四） 下（三百零五） 已（三百零六） 上（三百零七） 復（三百零八） 書（三百零九） 心（三百一十） 之（三百一十一） 下（三百一十二） 已（三百一十三） 上（三百一十四） 復（三百一十五） 書（三百一十六） 心（三百一十七） 之（三百一十八） 下（三百一十九） 已（三百二十） 上（三百二十一） 復（三百二十二） 書（三百二十三） 心（三百二十四） 之（三百二十五） 下（三百二十六） 已（三百二十七） 上（三百二十八） 復（三百二十九） 書（三百三十） 心（三百三十一） 之（三百三十二） 下（三百三十三） 已（三百三十四） 上（三百三十五） 復（三百三十六） 書（三百三十七） 心（三百三十八） 之（三百三十九） 下（三百四十） 已（三百四十一） 上（三百四十二） 復（三百四十三） 書（三百四十四） 心（三百四十五） 之（三百四十六） 下（三百四十七） 已（三百四十八） 上（三百四十九） 復（三百五十） 書（三百五十一） 心（三百五十二） 之（三百五十三） 下（三百五十四） 已（三百五十五） 上（三百五十六） 復（三百五十七） 書（三百五十八） 心（三百五十九） 之（三百六十） 下（三百六十一）

五色系二節

表書云一色各二分此二分注同長通便之時故書如二節字

下注也？ 名香一裹

五寶 金 銀 瑠璃 真珠 水精

五香 沈 白檀 鬱金 丁香 龍涎

五藥 人參 茯苓 赤箭 石昌蒲 天门冬

五穀 稻穀 大麥 小麥 大豆 小豆

輪一枚 瓶一口 礮四本

表書云：此三種金銀瑠璃有已仰云雖載又度施行、
重道信是意使自此三種之物而令道之由可申也。

紙一帖 小刀一 洋水一桶 加砂 香女々

大小土器々々 新御飯各一 棹一付云棹（サキ）也

大幕一帖 阿同梨 弟子一人 駟仕二人

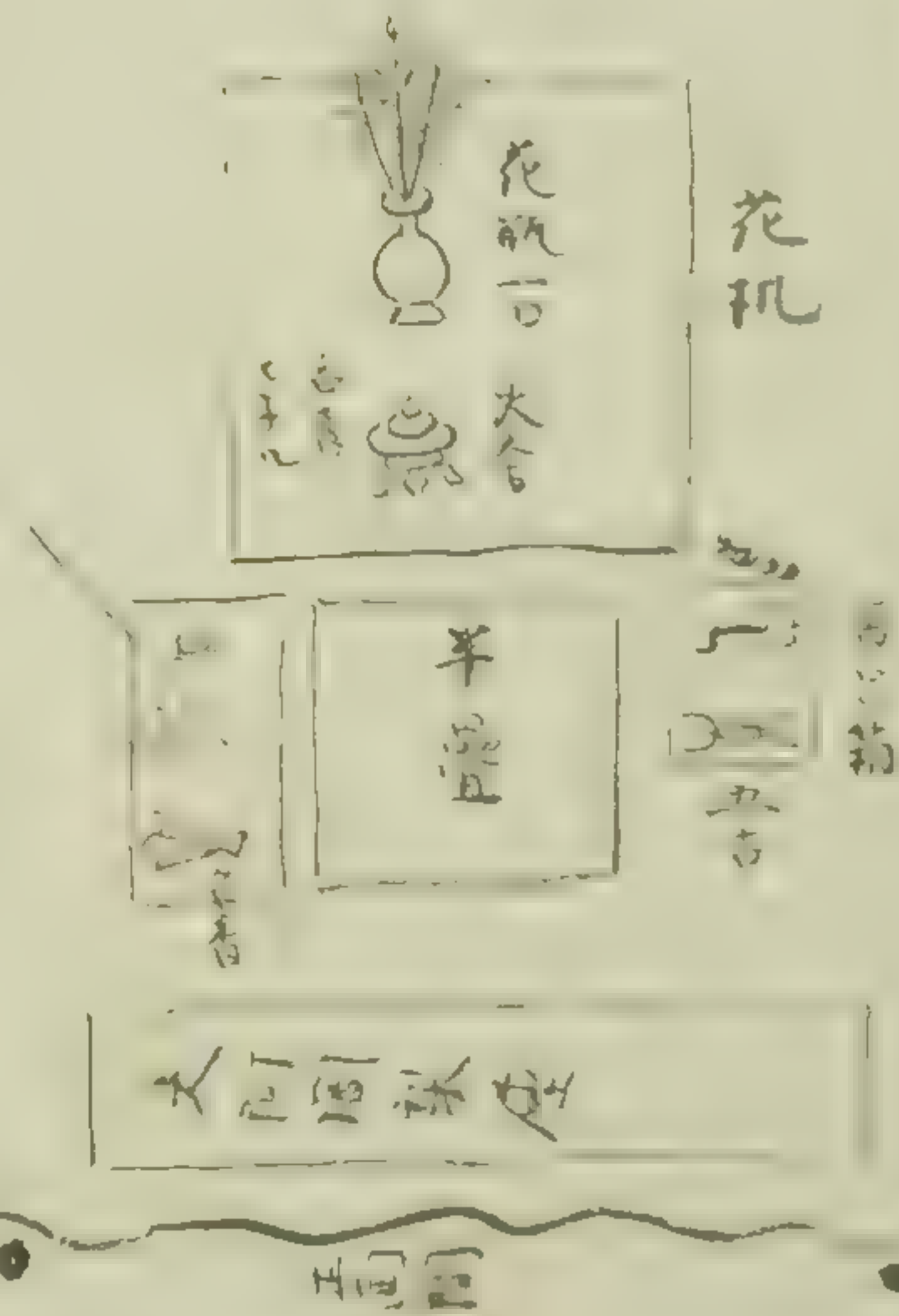
淨衣 仰云雖不載又度承仕一人亦可有也

年月日

鎮所莊嚴様

大帳引様

此裡佛壇ノ所カニ目
余ノ所ノ校教シ隔リ、
此佛壇ノ所ハカリ暫校
教ハ不ニ致之

先於鎮所曳廻大幕并壇在殿大概如此自余領物便宜
之取置之者呂箱阿闍梨堂以前以承仕或弟子等令
置之或阿闍梨堂之時可直之取之承仕不載更度
如何 雖不載更度必一人可召具之又弟子必可用也

阿闍梨并弟子等之装束

何云御願所 嚴重時大阿闍梨並弟子法服并装束也
承仕、鉢色、白裳、五帖、袈裟、袴、人、私ノ堂ナレ、阿闍梨
鉢色、平、加、衣、也、弟子、付、衣、五、帖、袴、承仕、洋、衣、如、弟子、
阿闍梨并弟子共、洋、衣、ハ、何時、令、着、乎、先、師、乃、子、共、法、服
ニ、平、袴、ヲ、テ、可、考、上、次、壇、所、并、之、内、入、テ、後、大、阿、闍、梨、ハ、袍、上

二着ソ洋衣^シ其上^ニ着^ル手^ヲケリ也^ニ帝子^ノ什衣^ノ上^ニ着^ル洋衣^ノ其上^ニ着^ル土帖^{ケリ}シ^ル

大同同梨可隨身物等事

五色糸二筋

同長可爲何程事 各各一大行^ニ一節^ノ瓶^ヲカラ^シ新^ニ此糸^ノ細^ク緩^ク之^ノ今^ノ一筋^ノ可^レ引^ル緩^ク新^ニ也^ニ此糸^ノ大^ニ可^レ緩^ク之^ノ緩^ク手^ヲ毎^ニ年^ニ如^ク灌^ル頂^ノ慶^ノ日^ニ可^レ緩^ク縮^ル也

五古一可入香呂箱 香呂箱在香品 手製袋一帖

銀押等事

輪一枚八輪輪也 金銅 同在別

壺一口 金銅、瓶也

鍬四本 同在別

五寶 五香 五藻 五穀 増益之

五穀粥一桶^加仰^云合^五穀^一煮^之煮^之桶^ノ口^ノ廣^一尺^許ノ

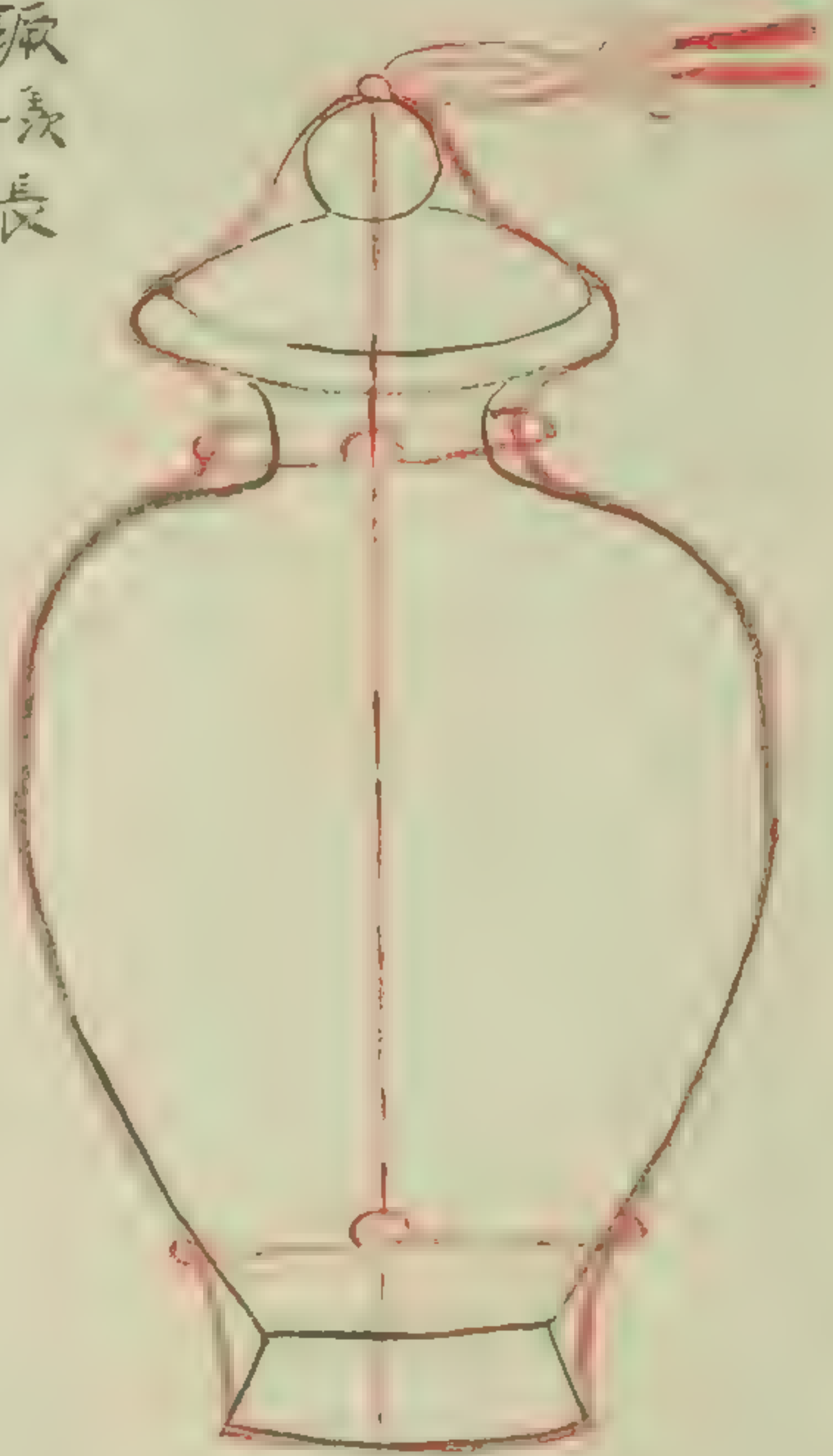
散米二所散 切紙文之 紙一帖 小刀一柄

洋水一桶^加土器^{々々}可^レ盛^ル香^ノ析^也 香^ノ久^シ

已上物等大同同梨也便宜之惠道之

一瓶形 高五寸^{以上}五色糸^ノ結^ル瓶^ノ根

一 瓶 長

本所元之者自阿圖梨可取渡物事

花机一

脇机一

花瓶一

火舎一

瀝水一

湮香一

散杖一

壇所可儲物事

羊疊一

大幕一帖

淨衣

正作法事

仰云先大阿圖梨入幕內自本令着懷束上着淨衣具者
手袈裟并子同入幕內可着淨衣次大阿圖梨進寄羊
疊前取香品三礼以着座 次以右手取五古加持所用
物 松星、月、明、友
尼手念珠可取教

字凡已巳巳巳巳巳巳巳巳巳

次取香呂咎白微音唱之

敬白十方諸佛兩部聖典般若菩薩聖地神金剛天等而
言人必有形有識者必具佛性、法性遍法界而不二自身
他身子一如而平等覺之有常遊五智之量迷之有心沈
三毒之泥是故大悲大日如來獨鑒三昧之妙趣悲歎六趣
之塗炭如帝如雷震於法界戲我泰曼荼羅于圓淨處
金剛佛子、擇吉日良辰定時而相應卜於此地建立精
舍安道佛像如平仰天迎如來座喜提樹下降伏無處我
今亦余仰願諸佛陰明消天擁護地中所有一切善神等
有利益者隨意而住守護此伽藍奉令回偏无過所願乃至

天下法界平等利益敬白

次令正鎮之又加持神香水以初五度散壇上

正鎮人有消人字相羊并子也以小之古印誦祝

真言加持神香水一及次五度散壇上

次加持散供時壇用心誦咒

心經咒者何字心經與揭諦揭諦咒也但初加咒
誦也他之句誦之也印小之古印誦心經咒一及誦
之敬香酌茶等加持先敬香五度次敬茶五度時之
又可用心經咒此散供作法并子作之

次掘地

并子召承仕可掘之樣能可舍作座二尺許四方

可據之自來可據始之深一時也

仰云承仕以微地之間弟子結梵印可稱同明之
證印金剛結並禪智進力同言 字句何凡百對之凡百力
次在中心數點印 仰云數點之時弟子可稱輪真意印。不用之
須不用也

輪真言 字句 弟子 然 然 然 然

以輪上置瓶 立道之

以四角立銀

以槌打立之以良信始布之間弟子用不動意救咒

次引五色糸

以良信始弟子可引之仰云若糸長良角口字可通

弟子可供之五穀粥五抄、用地天真言七反

次瀟水散香等

仰云桶水散香散茶等各五度供之弟子供之用地天
真言

次取鉢如本滿土

仰云供養法等弟子召承仕如本滿土此時弟子能
シカウケタル糸ノ端ヲ取ラ令滿土也面五色ノ糸ヲ五寸許
出ノ道也其糸ノ上ニ平石ヲ覆也如此糸ノ端ヲ地面出
置ノ心何事乎此所鎮物在之中令知新也

次以大金剛輪具言加持之百反

仰云弟子可加持之 想至金剛輪降加持之依加持力

深地中不許成相應也

次大阿同梨下禮盤 取香呂三礼

次看本座幕內也

次召番匠可令教佛壇板

師云教板之間大阿同梨並弟子猶可令坐幕內敷

牛後脫洋衣退出 洋衣許也

次布施

兩祿也音座。祿置事了又前壇被送事也。是也若音座。
祿置義了。脫洋衣事。御布施之後。

已上

以上宝等納瓶埋地中其心何事乎。奉次天中請地是
這堂今之由也。今作法地鎮々壇相系之作法也。各別。

行事可有半 可有也相系之。猶百深義。

小野僧正鎮壇作法云

觀想 五宝為五佛宝藏 五藥治元明煩惱病

五香顯五分身 五穀生佛種芽莖

右作法祖師遍智院僧正貞應二年六條殿長請堂鎮之
時被用此作法。年仍於彼門流者可用此作法歟。

